鼻奈耶序

釋道安述

諸
阿難出經面承聖旨五百應真更互
定察分為十二部於四十九年之誨
無片言遺矣又抄十二部為四阿含
阿毘曇鼻奈耶則三藏備也天竺學
士罔弗遵焉諷之詠之未墜於地也
其大高座沙門則兼該三藏中下高
座則通一通二而已耳經流秦地有
自來矣隨天竺沙門所持來經遇而
便出於十二部毘曰羅部最多以斯
邦人莊老教行與方等經兼忘相似
故因風易行也道安常恨三藏不具
以為闕然歲在壬午鳩摩羅佛提齎
阿毘曇抄四阿含抄來至長安渴仰
情久即於其夏出阿毘曇抄四卷其
冬出四阿含抄四卷又其伴罽賓鼻
奈厥名耶舍諷鼻奈經甚利即令出
之佛提梵書佛念為譯曇景筆受自
正月十二日出至三月二十五日乃了
凡為四卷與往年曇摩寺出戒典相
似如合符焉於二百六十事疑礙之
滯都譯然焉上聞異要煥乎可觀焉

二年之中於此秦邦三藏具焉然世
尊制戒必有所因六群比丘生於貴
族攀龍附鳳雖貪出家而豪心不盡
鄙悖之行以成斯戒二人得道二人
生天二人墮龍一入無擇明恃貴不
節自貽伊戚向使中門家子遇佛出
學雖不能一坐成道何由如此之困
乎然此經是佛未制戒時其人所犯
穢陋行多既制之後改之可貴天竺
持律不都通視唯諸十二法人堅明
之士乃開緘縢而共相授耶措見囑
見誨諄諄人可使由之不可使知之
其言切至乃自是也而今而後秦土
有此一部律矣唯願同我之人尤慎
所授焉未滿五歲非持律人幸勿與
之也

鼻奈耶卷第一 鼻奈秦言去奈耶秦言真也 去若干非而就真故言真 也降伏此心息此心忍不起故曰 真也降伏戒也息定也忍智也

姚秦涼州沙門竺佛念譯

三戒無上戒戒無上意戒無上智戒
彼云何無上戒戒於此比丘比丘持
戒以戒解脫自嚴飾習行成見纖
芥事即恐懼應戒中戒此謂無上

鼻奈耶第一卷 第二張 諸

戒戒去何無上意戒於此比丘除婬
乃至四禪思惟正受此謂無上意戒
去何無上智戒於此比丘知此苦諦
知此苦習諦知此苦盡諦知此苦道
諦此謂無上智戒以此三戒得立順
真恒沙等過去當来今現在佛佛藏
佛實佛祕要以訓三乘聲聞各佛二
耶二佛
佛世尊在鞞貫羅城（秦言貫傳）獼猴江邊
石臺園觀去鞞貫羅不遠名迦蘭
陁鈴波迦蘭陁子名須達多於彼止
冨財無際限田業盈豊舍宅成就象
馬駝牛驢錢穀珎寶金銀真珠琉
璃貝玉虎魄碼瑙硨磲珊瑚即捨趣
如来聽受法輿得信樂意以此信樂
意得正受剃除鬚髮捨家為道共無
限比丘到拘薩羅城竹園結歲坐當
佘時穀貴飢餓穀霜雹所殺雖少遺
脫為蝗虫所食乞未甚難得於是須達
迦蘭陁子作是念今穀貴飢餓穀霜
雹所殺雖少遺脫為蝗虫所食乞求
甚難諸賢聽我所言我有鞞貫羅國
知識家親里家冨貴無限錢財田業
無量珎實雜物豊盈我等可共到彼
[illegible]

福度親里諸比丘亦可得安身及時
可向鞞貰羅國到彼已比丘當供食
飯漿湯藥衣被於是須達多迦蘭陁
子於拘薩羅城結坐結坐已竟三月
補納衣裳一日竟衣已辦即著衣持
鉢向鞞貰羅將諸衆前行漸漸到鞞
貰羅趣鞞貰羅獼猴江邊石臺所作
諸飯食飯諸比丘自手斟酌尒時須
達多迦蘭陁子到時著衣持鉢趣鞞
貰羅國親里家乞食乞食已即速出
去于時門外迦蘭陁家婢女子見須
達多迦蘭陁子入親里家何以速出
還見迦蘭陁婦語白此意向者貴族
須達多迦蘭陁子入親里家還出甚
速將無疾病意愁耶為不樂梵行犯
戒捨道就俗法乎須達多母聞此語
已歡喜無量不能自勝即往須達多
所告須達多身體輕健不意無餘想
婆意有犯梵行耶為欲犯戒捨道就
俗法乎若有此心速来須達多捨戒
習俗不妨布施作諸功德何以故於
佛衆中持戒甚難學道亦難聞此已
即報母言我無疾患亦無他想無犯

梵行意不犯戒捨道就俗法母復答
曰須達多汝當知此意汝前婦端正
無雙若不欲捨道就俗者可住續種
繼後吾種姓熾盛一旦無繼者錢財
珎寶盡為拘薩羅王所奪須達多答曰
若聽我為道者此事可隨尒時須達
多母語須達多婦言我令勑汝若月
期三日後者初嫁衣服好自嚴飾来
白我須達多婦即隨其教月期三日
後者夫前所敬服往須達多母所即
如事白月期三日今正是時於是須
達多母將此婦到須達多所語須達
多言當知此婦端正無雙可續種繼
後莫使吾種姓繼斷錢財珎寶為拘
薩羅王所奪留婦已即避出去尒時
須達多前抱此婦將屛處作不淨行
須臾間乃至三當尒時帝釋降神處
其胎尒時須達多婦八月外九月裏
生男兒面首端正無雙前所言續種
母即名之為續種尒時須達多作此
悪行已慙愧為人所辱尒時須達多
與比丘同學等體者結坐結坐已今
方竟故来問訊汝忍意常不壞婆氣

癸

力輕健不結坐中供養充足不出乞
食婆無疾患婆意無若干想乎須達
多荅言諸賢當知有忍意結坐盡充
足亦不出乞食亦無疾患唯意有他
想諸比丘荅若卿有忍意結坐竟盡
充足復無疾患何故有他想須達多
前所犯盡具向諸比丘說即時彼諸
比丘極好共責須達多世尊以無數
方便說婬之惡露向婬念婬婬意熾
盛世尊說婬惡露如此向婬犯貞念
婬婬意熾盛如是諸比丘極好責數
已即往世尊所頭面著地在一面坐
以此所犯具白世尊佛知即告須達
多汝審犯此事耶荅審犯世尊世尊
言我以若干方便為癡人說婬之惡
露向婬念婬婬意熾盛說婬之惡露
如是佛以若干方便為沙門結戒觀
比丘十德當與戒何等十衆德持衆
德養衆德行道一不信戒者教令入
信二常自慙愧省已短三犯邪者教令
入正四正者欲令重正五現身學道滅
結欲使後身無結六後身欲使結滅
不起七習諸淨行八得梵行欲不失九

欲使梵行久住十沙門當共知尒時
世尊因此事因此義集諸和合僧結
此戒若比丘比丘犯戒不捨戒羸
不自悔無淨行犯婬法者此比丘波
羅移善提阿薩婆肆（前薩婆四音子 受僧不本也）
佛世尊在舍衛國祇樹給孤獨園當
尒時有異比丘拘薩羅國去城不遠
有園觀於中夏坐去園不遠有雌獼
猴於彼止住雌獼猴數數到比丘所
此比丘數數與彼獼猴食如是獼猴
不畏難彼比丘比丘與獼猴為不淨
行彼大比丘衆中有同學共檀者拘
薩羅國結坐結坐巳補納衣一日所
成衣著衣執鉢到此比丘所語比丘
言夏坐来不有患苦不出乞食婆意
無若干想婆比丘荅諸賢有忍意於
夏坐中無所患苦亦無亂想彼獼猴
從外来遲趣此比丘在前踞熟視比丘
踞視比丘巳迴面復看餘比丘看餘比
丘迴面看是比丘於是比丘前迴身
背比丘此比丘蓄諸比丘不從獼猴
亦不眄視獼猴見比丘不眄視便起
恚意迴身攫撅比丘頭面傷壞便去

鼻奈耶第一卷 第七張 善

諸大比丘語此比丘言向者獼猴来
到此閒前擧目視卿復視我等便迴
身背卿見卿不語不眄視便起恚意
攫搣卿頭面破便去諸大比丘好切
責數得諸比丘責數已即便自首諸
比丘語云何比丘世尊竟不說無數
方便說婬惡露耶向婬念婬婬意識
感世尊盡說婬之惡露向婬念婬婬
意識感卿云何不觀此婬行而為此
惡行如是諸大比丘責數此比丘已
即往詣佛所頭面著地礼佛足在一
面坐彼比丘衆如前所見盡白佛佛
知告此比丘審實尒不比丘慙愧面
顔失色如被塵坌右膝著地偏袒右
肩長跪叉十指白佛世尊審實世尊
尒時世尊語此比丘云何比丘我豈
不為癡人無數方便說婬之惡露向
婬念婬婬意識感我盡說婬之惡露
如是佛世尊無數方便說婬因此事
因此義集和合僧觀有十德乃至梵
行久住世尊為諸比丘結此戒若比
丘比丘犯戒婬意起不還捨戒戒羸
不自悔為不淨行下及畜生有形之

屬犯者不受棄捐彼云何為戒戒名者
若比丘持二百五十戒無上戒戒是
謂戒戒云何不還戒不還戒名愚癡亂
意痛惱捨戒者為不還戒瘂聾相向
還戒者為不還戒音聲不相聞者還
戒不為還戒若獨還戒者不為還戒
佛塔前沙門塔前還戒不為還戒若
離佛和上和上友阿闍梨阿闍梨友
離盡一不依附我不佛法中住向諸比
丘言我今已往不為道諸比丘語汝
不為道耶荅不為道此為還戒婬女
色三處成棄捐近常產道是一棄捐
法近穀道是二棄捐法若近口是三
棄捐法近男兒有二棄捐近穀道近
口是二棄捐不成男亦二事有男有
女二形者有三與女同近畜生有二
除口與女同畜生雄者一棄捐畜生
捐者亦尒畜生中有雄雌形者二棄
捐雞鷄如上二非人女三處與女人
同此不淨行婆羅移
佛世尊在羅閱祇鷲山與大比丘
衆俱千二百五十弟子彼時比丘叔
拾薪草持用作菴舍彼諸比丘入羅

閱祇城乞食後羅閱祇城中男女大
小出城壞諸菴舍持去供用諸比丘
乞食後還見諸菴舍為人所壞諸比
丘復更取薪草作菴舍住諸比丘復入
羅閱祇乞食羅閱祇城中男女大小
復壞菴舍持去如是至三諸比丘見
此已作是念羅閱祇城中男女大小
數出壞菴舍彼衆中有比丘名檀貳
迦凡窯家子便起此意我等取此薪
草持用作舍吾等入城乞食後城中
男女出壞吾等菴舍我於城中有木
工師是我親里我當往從乞材木持
用作舍檀貳迦比丘到時著衣持鉢
入羅閱祇城向木工師舍語木工師
卿知不王阿闍貰兜賜我材木卿當
與我木工荅曰若王賜賢木隨意取
彼檀貳迦比丘自取材木官之要好
材盡取斫截聚著一處守羅閱祇城
人按行羅閱祇城到大聚材木所見
官所禁材木段段聚在一處見已尋
向木工所即問木工何誰取官材段
段截聚著一處木工尋荅達貳迦比
丘來勅我官賜吾材卿當與我此比

丘取材木段段截聚著一處尒時守
城人即還瞋阿闍貰王即往阿闍貰
王所白王言大有惡材木不用乃取
好材與比丘為王荅吾無此教尒時
王阿闍貰勅使人召木工即奉王教
走召木工王阿闍貰有教召卿木工
即時隨信到王所中路值達貳迦比
丘木工見達貳迦比丘已即前礼言
坐尊人故將我到王所比丘荅言並
且在前吾尋後到尒時木工即到王
所王見木工即問卿非人何以自由
官好材木取與比丘木工尋對大王
當知達貳迦比丘来到材所作是語
言官賜我材卿當與我即對比丘王
審賜卿便隨意取王問木工言語未
竟達貳迦比丘来到王所王遥見
比丘来便勅傍人將此木工權著下
房前此比丘聞王教令將木工去前
比丘王問比丘今至誠時官好材木
輙取段段截聚著一處比丘荅王王
賜我材我省無此教比丘荅王王不
憶初作王時耶尒時持薪草水二事
布施沙門波羅門乎王見比丘作此

癸

詭言王荅比丘我所施者乃及無主
不及有主去比丘往受王法尒時阿
闍貰王瞋恚熾盛憶世尊功德須臾
頃默然不語勑比丘去還所止莫復
更為尒時阿闍貰王傍臣百官皆放
聲大言怪此比丘於死得脫尒時達
貳迦比丘還詣大衆所語大衆言諸
賢當知向者大王欲取我殺尋復放
我諸比丘問有何事故此達貳迦比
丘具向衆說其中有頭陁乞食比丘
聞此語各懷羞恥往詣世尊白如此
比丘所說尒時世尊顧謂阿難速去
阿難入羅閱城往四徼道頭告作此
語若比丘盜五錢以上盜直五錢衣若
盜此者阿闍貰兜有何刑罰尒時阿
難受世尊教頭面礼足遶三帀共二
比丘入羅閱祇城到四徼道頭告中
行人若比丘盜五錢直五錢衣有盜
此者阿闍貰王有何刑罰尒時羅閱
祇城四徼道人即報之言若比丘盜五
錢直五錢衣王阿闍貰有教非沙門
尒時阿難尋出羅閱祇還詣佛所即
白佛言羅閱祇城中問諸行人若比

鼻奈耶第一卷 第十二張 諸

丘盜五錢直五錢衣王阿闍貰有教
非沙門尒時世尊因此事和合僧聚
觀有十德世尊為沙門結戒乃至梵
行久住沙門當知此事若比丘於村
落城郭有盜意不與取以此形像不
與取事若王若王大臣捉比丘打縛
駈著界外或作是語咄比丘汝非賊
汝非小兒汝不癡作此形像不與取
波羅夷不受多舍比丘往拘薩羅處
彼處近關商人来到語比丘與上人
少物令我得過關此物與上人半彼
比丘受此物已而反悔我不犯棄捐
不受彼比丘以此事白世尊世尊告
彼比丘若比丘度關過物者至五錢
直五錢物取貰客顧已為成棄捐不
受除賊飢餓嶮道時彼村籬柵及塹
牆壁圍彼牧象馬駝牛驢以繩連繫
若比丘畜生中盜解其繩而度籬柵
波羅夷度塹棄捐度垣牆成棄捐不
受若出牆外為成棄捐不受若外空
澤中駈来入牆為成棄捐不受入塹
為成棄捐不受入柵内為成棄捐不
受若家家轉當得水分若比丘以盜

意决水放下至五錢為成棄捐不受
若手若脚若木若鍬盜決為成棄捐
不受彼比丘在水浴浴未竟決溝放
彼居士瞋恚言此比丘詐浴而決溝
放彼比丘各懷疑我等不成棄捐不
受耶彼比丘以此事而白世尊世尊
告曰若以盜心決者下直五錢而決
為成棄捐不受及池水或有主或無
主中有鳥以鳥故施羅網若比丘以
盜意若網內若網外而盜鳥下直五
錢為成棄捐不受網內網有主也網外池有主也二事不有主也
鳥或有主或無主若比丘以盜心取鳥
為成棄捐不受若居士以身瓔珞曝
著日中在屋上若鳥有主無主彼鳥
若撥珠瓔及諸瓔珞持去若比丘奪
之若以盜意奪有主鳥下直五錢為
成棄捐不受若比丘以新染衣屋上
曝若風吹墮地若比丘持入舍而反
悔我不成棄捐不受盜婁彼比丘白
世尊世尊告曰若以盜意為成棄捐
不受若不以盜意不成棄捐不受如
是衣若中閣墮下地若下地至中閣
中閣至上閣若以盜意為成棄捐不

癸

受如是及種種物及麻米豆錢大麦
小麦黒豆芥子為首若以盗意取直
五錢為成棄捐不受彼園菓樹胡桃
榛子椑桃梨為首若比丘取食便懐
疑意我不侵衆僧及不與取不成棄
捐不受婆彼以事白世尊世尊告曰
不成棄捐不受若非僧結界裏其有
沙弥取果無告也師子竹園外殺鹿
食肉飲血而眠餘殘若比丘取食若
師子覺已求而不得遍求鳴吼佛知
已問阿難言何故師子繞園鳴吼阿
難以事具說佛告若比丘師子所食
殘下直五錢而食為成棄捐不受虎
亦如是及羆熊獼猴至豹畜生食肉
及兩足鷲鵄鵰鷹鷄為首所食肉奪
者世尊告若鳥以取食而奪為成棄
捐不受若驚走来欲護令不取不成
棄捐不受若比丘親里屠兒不與肉
而取便懐疑我不犯棄捐不受婆彼
白世尊世尊告若以盗意取者為成
棄捐不受若以親里取不成棄捐不
受 王舍国竟 佛在舍衛國與大比丘俱從拘
薩羅来至舍衛國薩羅槃園間遇賊

彼賊或以王力或以村力捕得奪彼
賊衣鉢還比丘彼比丘各懷疑意我
不成棄捐不受婆以事白世尊世尊
告若比丘在賊許以力奪衣為成棄
捐不受若王力村力奪與者不成棄
捐不受（以不口告故若言而奪不受）一比丘從拘薩羅
来道中為賊所剥彼比丘以親里力
而還奪賊衣鉢奪已比丘便懷疑意
我不成棄捐不受婆彼比丘以事白
佛佛告賊已得不可以力奪若以力
奪教他奪為成棄捐不受若比丘與
直贖得取於是尊者優波離白世尊
若比丘衆僧財不與取是誰物不與
取世尊告若財以入面門今當食頁
去者為成棄捐不受如是財物當分
是取為成棄捐不受尊者優波離若
衆僧物衆僧所須彼比丘不與取是
誰棄捐不受世尊告衆僧物難賞若
檀越與財物彼功德斷是故棄捐不
受優波離復白世尊佛塔寺綵幡盖
若比丘不與取是誰棄捐不受世尊
告若佛塔寺物取者為成棄捐不受
聲聞塔亦尒謂檀越施與塔寺斷彼

施主福為成棄捐不受盜塔寺物入
地獄佛世尊住鞞蝎國揵拉越園（園主名也）
有優婆塞自以信自在自悲自意開
作講堂已私施與尊者羅云於是尊
者羅云受是講堂已出行兩月彼優
婆塞聞尊者羅云受講堂已行至兩
月彼優婆塞聞已持講堂施與招提
僧於是尊者羅云行至兩月已還到
鞞蝎羅云聞檀越持講堂施與招提
僧聞已到佛所到已頭面礼佛足却
住一面尊者羅云以事而白世尊佛
告汝羅云至彼優婆塞所到已作如
是說我於汝優婆塞作不可事苦事
非事不淨事非沙門事不隨順耶於
是尊者羅云受世尊所說極受持受
持已從坐而起遶佛而去於是尊者
羅云盡夜已早起著衣持鉢入鞞蝎
乞食入鞞蝎乞食已往到彼優婆塞所
彼賢者眼遙見羅云来見已從坐起
一向著衣又十指至羅云所白曰善来
羅云善哉羅云久乃来就此坐隨所
施坐羅云坐之坐已告優婆塞言優
婆塞我不於汝不可事苦事非事不

淨事非沙門事不隨順耶如是說已
優婆塞言汝於我無有非事乃至不
隨順聞是語已羅云從坐起還至佛
所到已頭面礼佛足却住一面如事
白佛於是世尊以此事和合僧會已世
尊告諸比丘有十非法施非法受非
法用施一比丘已奪持與二是非法
施是非法受是非法用施二已奪二
與二是非法施非法受非法用奪二
以與多者是非法施受是非法用施
多已奪與一是非法施受用也施一
已奪與二奪多施與僧與僧已奪與
他僧與二僧已奪與比丘尼僧奪比
丘尼僧已與他比丘尼僧僧鬪作二
分未合奪一衆與一衆或助一或不
助一是非法施非法受非法用前施
是施後施非施檀越施雖得自在正
可守護王是地主即牀卧主衣鉢在
比丘此應用如是佛說不與沙門結
戒即於蒲萄園中有主有比丘上樹
不與菓上樹取菓取菓波逸提若取
菓直五錢為成棄捐不受如是一切
生菓一切生花在甘蔗園園有主若

比丘不與截取持去波逸提菓滿
直五錢為成棄捐不受藕根有主無
主若比丘取有主者掘地為波逸提
截為波逸提下直五錢成棄捐不受
如是及一切根比丘食處而受兩分
下直五錢為成棄捐不受(言二人犯妄言)及請
飯兩分亦如是若近國界比丘教王
各各相伐為成棄捐不受若自將導
成波羅夷相伐起軍波逸提所得下
直五錢為成棄捐不受佛世尊在
跋署村(金剛)跋渠沫江(秦言睒曲)與大比丘僧
俱尒時世尊告諸比丘觀諸惡露極
觀莫疲坐觀食不淨想不忘何以故
觀惡露者得大果功德福尒時諸比
丘作是念言世尊說惡露不淨行乃
至坐觀食不淨行不淨行觀此行已
當得大果大功德報諸賢當共勗勉
觀不淨行乃至坐觀食不淨行我等
觀此行已當得大果大功德報是諸
比丘觀不淨行極觀不淨行乃至坐
觀食不淨行作是觀行時猒此臰身
衆惱集會還自慙愧用此身為何時
當脫此苦辟如壯夫端正無雙以諸

珎寶瓔珞其身隨時澡浴香熏塗身
頭著寶冠及花鬘飾身被天衣不受
塵土手脚柔軟髮紺青色鬚髯奮吒
為人中最若以死虵及狗死人青膖
膿爛食不盡段段異處便血塗染臭
處不淨以此三尸瓔此人頸人甚穢
惡衆惱集會還自慚愧何時當早脫
此患去如是諸比丘觀諸不淨乃至
坐觀食不淨行猒此臭身意自念言
何時當死尒時衆中有一比丘觀不
淨行乃至自患猒即捨本位往獵師
種沙門崛比丘所（沙門崛其名也）語沙門崛言
賢嚴比丘能殺我者當雇卿三衣尒
時沙門崛比丘手執利刀斷其命殺
此比丘已執刀詣跋渠末水坐洗其
血時水上有立魔天（現神足在水上也）讚沙門
崛比丘言善哉善哉賢嚴成大功德
能取精進比丘不度者度不脫者脫
不般泥洹者令般泥洹時沙門崛比
丘作是念誠如天言我大得功德令
諸比丘不度者度不脫者脫不般泥
洹者令般泥洹既度沙門加得三衣
喜自慶賀尒時沙門崛比丘信此倒

見已執向者刀還至衆中房房告令
我能不度者度不脫者脫不般涅洹
者令般涅洹時諸比丘觀不淨行乃
至自猒見身穢惡房房中諸比丘出
諸沙門崛比丘所作是語能取我輩
殺斷命者當雇鉢三衣時沙門崛比
丘執利刀殺一二三四五乃至六十
比丘斷其命尒時世尊十五日說戒
在大衆中敷高座坐具坐定遍觀衆
比丘竟見諸比丘坐少不足言世尊
知問阿難云何阿難今日衆僧坐何
以希集會說戒時阿難承世尊所說
善受持右膝著地偏袒右肩整衣服
叉手向佛白世尊言世尊勑諸比丘
觀不淨行乃至猒身見處行不淨行
坐觀食想已得大果大功德尒時諸
比丘各自相語諸賢當知世尊說觀
不淨行行不淨行已得大果大功德
我等當共觀不淨行行不淨行已得
大果大功德尒時諸比丘觀不淨行
行不淨行已猒此見身辟如壯夫端
正無雙以諸珎寶瓔珞其身隨時澡
浴香熏塗身頭著寶冠及花鬘飾身

被天衣不受塵土手脚柔軟鬚紺青
色鬚髯奮叱為人中寂若以死虵及
猗死人青膖膿爛食不盡段段異處
便血塗染臰處不淨以此三屍瓔此
人頸人甚穢惡衆惱集會還自慙愧
何時當早脫此患去如是衆比丘觀
諸不淨乃至坐觀食觀不淨行猒此
臰身意自念言何時當死尒時衆中
有一比丘觀不淨行乃至自患猒即
捨本位往獵師種沙門崛比丘所語
沙門崛言賢嚴比丘能煞我者當雇
卿三衣尒時沙門崛比丘手執利刀
斷其命殺此比丘已執利刀詣跋渠
沫水坐洗其血時水上有立魔天讚
沙門崛比丘善哉善哉賢嚴成大功
德能取精進比丘不度者度不脫者
脫不般涅槃者令般涅槃時沙門崛
比丘作是念誠如天言我得大功德
令諸比丘不度者度不脫者脫不般
涅槃者令般涅槃既度沙門加得三
衣喜自慶賀尒時沙門崛比丘信此
倒見已執向者刀還至衆中房房告
令我能不度者度不脫者脫不般涅

槃者令般涅槃時諸比丘觀不淨行
乃至自猒皃身穢惡房房中諸比丘
出詣沙門崛比丘所作是語能取我
輩殺斷命者當雇卿三衣時沙門崛
比丘執利刀殺一二三四五乃至六
十比丘斷其命以是之故比丘僧說
戒布少善哉世尊願說餘方便使諸
比丘得無量智慧之證
尒時世尊告諸比丘當學安般念廣
修其行食息之頃莫失安般念行何
以故行安般念廣修其行後得大果
有大功德報於此比丘中比丘若在
村落若在城郭依彼止住到時著衣
持鉢入村落乞食將護其身專定六
根莫失至行若眼見色不興起想染
著之意作如是行則成眼根如是耳
鼻舌身意法不興起想染著之意意
不適彼則成意根若於村落乞食之
後取衣鉢著房中先洗脚舉尼師壇
著肩上求無人處向彼閑靖樹下露
精草廬園外平處塚間山谷巖窟依
彼止住若至閑居若至樹下布尼師
壇結加趺坐平坐不傾猗繫念在門

奐

鼻也比丘念息須息出亦念息入亦念
息出長亦知長息入長亦知長息出
短亦知短息入短亦知短身諸毛孔
息出盡覺知身諸毛孔息入盡覺知
若意定覺滅出息覺滅入息身口意
覺滅出息覺滅入息出息為安入息為般辟如旋
作輪若旋弟子牽旋長亦知牽旋短
亦知此土亦作此輪作南土名之為勅勅作大品行中輪同此比丘如是行
安般念廣修其行乃至意念學滅出
息入息作是行安般念廣修其行得
大果有大功德報尒時諸比丘各自
相勅世尊憐愍卿等說安般念欲使
我等廣修其行行安般念廣修其行
已得大果報有大功德卿等来共至
所在行安般念廣修其行不失安般
念何以故行安般念廣修其行得大
果報有大功德尒時諸比丘行安般
念廣修其行逮無量智慧證得阿羅
漢道尒時尊者阿難詣世尊所頭面
礼佛足右膝著地叉手向佛白世尊
曰世尊廣說安般念行乃至廣修其
行諸比丘承佛聖教行安般念皆得
無量智慧證得阿羅漢道尒時世尊

以是因縁以是妙行集和合僧偕十
功德世尊為沙門結戒諸比丘當防
此事若比丘若人人形之類自手会
斷其命若持刀若使他持勸他使死
若稱譽死或作是語咄此男子用此
苦生為波生不如死彼人心從此心
作是念無數方便勸他使死若稱譽
死設使此人就死者如是比丘棄捐
不受此丘在邏屏處持弓刀弩關機
機者弃稱及弃用是殺人者波羅移不受比
丘向官說言以官勢殺人者波羅移
不受比丘鞞陁路婆鬼著尸也使起殺人若作呪
若作藥持用殺人波羅移不受比丘
作彌羅人頭殺波羅移不受比丘和
合吐下藥若灌鼻若從下灌若鍼灸
出血若著眼散持用殺人者波羅移
不受若復比丘女人懷妊有殺心持
手按腹若教他人按若兒女人死波
羅移不受若一死二死俱波羅移不
受若比丘懷殺心教人投火赴水投
巖作是殺人者波羅移不受令外道殺波羅移比
丘懷殺心寄作書讚使持書人去有
重罪令殺彼若殺者波羅移不受在
鼻奈耶第一卷第十三張 諸

母胞胎中得二根身根命根比丘若
於彼懷殺意呪墮人胎作是殺者波
羅移不受佛世尊在舍衛國祇樹給
孤獨園當介時尊者薄佉羅處鍛作
園中（鍛作人立此園故以為名）止房中遇患病苦尊者分
层侍扶給水漿介時薄佉羅語分层
往詣佛所持我名字頭面礼世尊聖體
康強輕利不起居有力得行道不往
作是語近日薄佉羅比丘在鍛作園
止房中遇病困𡭗比丘遥礼世尊聖
體康強輕利不起居有力得行道不
薄佉羅比丘欲来覲世尊但患身無
氣力至世尊所問訊善哉世尊願屈
意至鍛作園為薄佉羅比丘介時分
层比丘速疾速疾受薄佉羅比丘語
詣世尊所頭面礼足具如是白善哉
世尊顧屈意往到鍛作園薄佉羅比
丘所為薄佉羅比丘故世尊黙然不
荅介時分层見世尊黙然可便從坐
起頭面礼足遶佛三匝而去介時世
尊見分层去不遠食後從禪起往至
鍛作園薄佉羅比丘所薄佉羅比丘
遥見佛来欲從坐起然無氣力得起

介時世尊語薄佉羅比丘言不須起
但卧更有餘坐吾當昇座坐定後世
尊告薄佉羅比丘堪忍漿粥得消化
不體中苦痛疼有除降不除降覺增
覺損不薄佉羅比丘白佛言唯然世
尊不堪忍漿粥無有消化有苦痛疼
但增無損覺增不覺損辟如世尊有
力之人以索纏頭此人如是頭苦痛
痛疼如是世尊我頭痛疼亦如彼人
無異以是故不堪忍漿粥無有消化
但有增無損覺增不覺損辟如世尊
有力之人手執利刀頭而鑽頂上如
是頂上患苦疼痛我今頭痛世尊亦
介但覺增無損辟如世尊有力之人
執刀刺牛腹患此腹疼痛不可言我
今如是腹疼痛亦如彼辟如世尊有
兩健人捉一羸者各持手脚於火坑
上轉旋此人疼痛不可言我今世尊
身如是以是故不堪忍漿粥但覺增
不覺損我今世尊欲持刀自刺殺不
堪取生佛言我還問卿汝當荅我云
何薄佉羅夫言色者有常無常耶荅
無常也云何若無常者為苦為樂耶

荅苦世尊云何若無常苦變易法者
或復於此聞諸道證言是我所非我
所有信者不不也世尊云何薄佉羅
痛想行識有常無常無常也世尊若
無常者苦耶樂耶荅苦也世尊若無
常苦變易法者或復於此聞諸道證
言是我所非我所有信者不不也世
尊以是之故薄佉羅所有色過去當
來今現在內外大小善惡若遠若近
此一切我所非我所盡無觀諸法等
以是故薄佉羅痛想行識過去當來
今現在乃至觀諸法等薄佉羅聞說
諸道證覺色空無所有則得解脫得
解脫已智慧生我今生死盡梵行所
作已辦不復處胞胎如是痛想行識
不復更乃至不處胞胎以是故薄佉
羅莫恐莫怖汝不復入惡道不生惡
道中去處不遇惡世尊說已還逐精
舍中即日夜半有二天人色像無雙
來至佛所頭面禮足在一面住其一
天人前白佛言尊者薄佉羅得護解
脫第三輕解脫次第二天前白佛言尊者薄
佉羅於解脫得解脫二解脫一時解脫二無疑解脫時是信無
鼻奈耶第一卷 第二十八張 諸

疑法也各於三時說根法利根而其人云六阿
羅漢無疑解脫四以下時解脫第五能通六火氣
四以下不能通也其人云尒實三已下時
四已上法耳此人三已下人故曰讃也
諸天
作是語礼佛而去

鼻奈耶卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鼻奈耶第一卷 第二十九張 諸